博物典彙

博物典彙卷之四

史官黃道周參玄氏纂

郊祀

總論郊祀之禮

虞書肆類于上帝。○詩序昊天有成命。郊祀天地也。○周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝。○大司樂凡樂圜鍾為宮。黃鍾為角。太簇為徵。姑洗為羽。靁鼓靁鼗。孤竹之管。雲和之琴瑟。雲門之舞。冬日至於地上之圜丘奏之。若樂六變。則天

神皆降可得而禮矣。凡樂函鍾為宮。太簇為角。姑洗為徵。南呂為羽。靈鼓靈鼗。孫竹之管。空桑之琴瑟。咸池之舞。夏日至于澤中之方丘奏之。若樂八變則地祇皆出可得而禮矣。按分祭天地之說始此

○禮記郊特牲郊之祭。迎長日之至也。大報天而主日也。兆於南郊就陽位也。掃地而祭。於其質也。於郊。故謂之郊。牲用騂。尚赤也。用犢貴誠也。○卜郊受命于祖廟。作龜於禰宮。尊祖親考之義也。卜之日。王立於澤。親聽誓

命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也○祭之日王被袞以象天戴冕藻十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也○萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也○祭義郊之祭大報天而主日配以月○月令孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝○春秋左傳

孟獻子曰。夫郊祀后稷以祈農事也。是故凡蟄而郊。郊而後耕。○公羊傳曰郊則曷爲必祭稷王者以其祖配。○丘氏曰古者郊祀凡再行。正月之郊爲祈穀。月令及孟獻子所言是也。十一月之郊爲報本。郊特牲所言是也。我　朝合爲一祀。而併於歲首行之。禮不煩而可常行

郊祀玉幣。周禮以蒼璧禮天。以黃琮禮地。牲幣各於其器之色。

祀天之牲。周禮牧人凡陽祀用騂牲毛之。○禮

器祭天特牲。○王制祭天地之牛角繭栗。○郊特牲帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具。

祀天醴齊粢盛。周禮鬯人掌共秬鬯而飾之。○酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊大祭三貳。○禮器大羹不和。犧尊疏布鼏樿杓。○表記天子親耕粢盛秬鬯以祀上帝。

祀天之器。郊特牲器用匏陶以象天地之性也○莞簟之安而蒲越藁鞂之尚明之也

祖考配享

詩序我將。祀文王於明堂也。○孝經子曰。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂。以配上帝。○黃氏曰古者聖人之於天。尊而遠之。故祀於郊而配以祖。親而近之。故祀於明堂而配以父。蓋一歲之間而有二祀。旣於歲首一陽初生之月。祭天於泰壇而以祖之有功者配祀。又於季秋萬實告成之後。祀帝於明堂而以宗

之有德配食郊而曰天所以尊之也尊之則祀之惟以其誠故壇而不屋以其形體稱之曰天配天以祖亦所以尊祖也明堂而曰帝所以親之也親之則祀之必備其禮故屋而不壇以其主宰稱之曰帝配帝以父亦所以親父也先儒宋子引陳氏說謂郊者古禮而明堂周制也周公以義起之也我　聖祖初分祀天地各爲之壇其後乃合而祀之其爲壇于南郊其上則屋之焉蓋泰壇明堂合而爲一也列聖相承皆

以太祖太宗並配。其於孝經之義並用同行。脗合無間。是蓋以義起者歟。

漢郊祀之制

三代郊天配祖之禮。至于秦無復存者。秦襄公始作西畤祠白帝。其子孫遂并青黃赤而祠之。至漢高帝又立黑帝祠。然未嘗親享也。文帝賢君也。賈生通儒也。生親承文帝宣室鬼神之問。而不能引經援占。以復三代之制。文帝始幸雍郊。見五畤。又用新垣平言立渭陽五帝廟而親

祠之。始親祠矣而猶未有定時。武帝元光初始定三歲一郊。郊之名雖沿於周。而其所行之禮所祀之神。則用方士之說。是所謂昊天上帝曾不得如其所謂太乙五帝。而高帝乃一代創業之太祖。曾不得一旦配享於天。可慨也夫成帝時。迺定南北郊。然亦不能盡復三代以來郊祀明堂嚴父配天之禮。而哀平之間。怵於禍福之說。南北郊與甘泉五畤。互爲罷復。卒無定制。

唐郊祀之制

唐玄宗天寶元年二月敕凡所祠享必在躬親其皇地祇宜就南郊合祭天地于南郊謂之三大禮○丘氏曰有事於郊必先告祖以配天享侑之意蓋行祭告之禮非大享也自唐人有事上帝必先親享玄元皇帝于太清宮親享太廟然後郊祀宋人因之乃先郊三日奉謚冊寶於太廟次日薦享玉清昭應宮景靈宮宿太廟既享赴青城嗚呼郊祀之禮見於經者自虞書類上帝始而尤詳載於周禮禮記此則唐虞三代

報本反始之大事也。未事之先。請社廟告祭。以配享之故而致齊。以致其精明之德。然後行事。此正禮也。其與道家者流。本無干涉。唐宋之世乃用青詞設素饌。親享太清宮。玉清昭應宮。然後請郊壇行禮。此何謂哉。彼方士之云云。乃瀆亂不經之邪說也。顧以之而間雜於吾聖人報本反始之禮。而欲致上帝之居歆。而靈覘之饗答。難矣。

宋郊祀之制

宋祖宗皆合祭天地。其不合祭者。惟元豐六年一郊。元祐詔議北郊。蘇軾主合祭。從之者五人。劉安世主分祭。從之者四十人。蘇軾曰舜之受禪。自上帝六宗。山川群神。莫不畢告。而獨不告地祇。武王克商。柴上帝。望山川。而獨略地祇。是天有成命之詩。郊祀天地。終篇言天而不及地。以是知祀上帝。則地祇在焉。○劉安世曰蘇軾謂合祭圜丘。於禮為得。不可復改。臣等謹按周禮天子親祀上帝。凡九。國朝三歲一郊。固已踈

濶。豈可因循謬誤。不加考正。古者求神以類。天陽物也。地陰物也。歲月日時方位牲幣樂舞。皆從其類。今議者於聖人成法。則棄而不行。猥用王莽不經之說。至引夫婦同牢私褻之語。黷亂天地。又引昊天有成命之詩以爲證。臣等切詳此詩。終篇未嘗有合祭之文。序乃漢儒之辭。亦謂成周之世。圜丘方澤。各歌此詩以爲樂章耳。如潛之序曰季冬獻魚春薦鮪也。豐年之序曰豐年秋冬報也。噫嘻之詩曰春夏祈穀于上帝

也。如此之類。不知爲一祭邪。抑二祭也。若郊祀賜予。乃五代姑息之弊法。聖朝寬仁。不欲遽罷。若分爲二。何所不可。議者乃欲因此。造爲險語。以動上聽。又引禍福殃咎之說。劫持朝廷。必欲從已。甚無謂也。大抵臣等所守。乃先王之正禮。而蘇軾之議。皆後世之便宜。權之與正。决不可合。

皇朝郊祀之制

國初建圜丘於鍾山之陽。以冬至祀天。建方丘

於鍾山之陰。以夏至祀地。　洪武二年以後。與
奉　仁祖淳皇帝西向配享。而中都亦有南北
丘之制。七年春始定合祀之禮。時天地壇大祀
殿未成。暫合祀天地于奉天殿。至十二年正月
乃合祀于大祀殿。　仁祖淳皇帝配享如前。命
官分獻日月星辰岳鎮海瀆山川諸神凡一十
四壇二十一年又增修壇壝於大祀殿丹墀內
疊石為臺。東西相向。為日月星辰四壇。又於內
壝之外。以次為壇二十。亦東西相向。為五岳五

鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代皇帝諸壇其日月星辰初有朝日夕月崇星之祭至是始罷歷代帝王及太歲風雲雷雨岳鎮海瀆山川月將城隍諸神初俱春秋二祭至是亦停春秋惟每歲八月中旬擇日於山川壇及帝王廟祭之三十二年以後郊壇更奉　太祖高皇帝配享永樂八年後巡幸北京多命皇太子代祀禮畢遣本部尚書復命十八年北京天地壇成復每歲親祀如儀而南京壇有事則

遣官祭告。洪熙元年。奉 太祖高皇帝 太宗文皇帝並配享。

附錄黃氏曰。臣按分祀天地之說。始見於周禮。雖曰必順陰陽。因高下。各從其類以求。庶得其神之來享。然天與地對。皇天與后土對。六經言天必與地俱。孔子言郊必與社對。天地並祭。猶父與母同牢也。豈得爲瀆乎。況一年之間。夏在冬前。並祭天地。則以爲瀆亂。麗離地先天食。豈非越次先食乎。虞夏祀地之

禮與其時。俱不經見。惟周禮祭天則用冬之日至。蓋成周以建子之月爲正歳也。歳正之首未遑他事。首舉上天之祭。至於建午之月。乃祀地耳。是蓋一代之制。後世因之可也。別以義起亦可也。夫類於上帝。經有明言。舍周而從虞。又何不可哉。焉可以合祭之禮。起於王莽。而以爲不經。夫事苟合義。固不當以人廢。我

聖祖初得天下。即築壇爲南北郊。冬至祀天於圜丘。夏至祀地於方丘。一如周

禮之制。行之數年。風雨不時。天多變異。乃斷自
宸衷。復爲合祭之禮。而以正月行禮。凡
所謂六宗山川群臣。皆各有壇以從祀。蓋復
有虞之典於四千餘載之後。每正歲之吉。天
子躬祀天地。而以
祖宗配享。分命群臣各
獻二十四壇。行之百年。神祇歆享。休徵屢見。
其克享天地之心。而徧致明靈之格者。非一
日矣。又按先儒謂以形體而言謂之天。以主
宰而言謂之帝。天與帝一也。周禮言祀昊天

上帝而後又言祀五帝亦如之所謂昊天上帝者蓋天與帝言之蓋以主宰乎天者其神之大者在此也所謂五帝者言帝而不言天蓋隨時隨方而立名其神各主宰一方之氣也漢儒不明此義附會而爲六天之說既有昊天上帝又有天皇大帝又有太一感生帝之類皆非正體也蓋天無二日民無二王固無二帝之禮況五六哉　本朝惟於大祀殿祀昊天上帝凡所謂天皇太一之類一切革

去。三代以下。祀典之正。所僅見也。

祭廟之始

虞書正月上日受終于文祖。

廟制

唐虞立五廟夏氏因之。○商書曰七世之廟。可以觀德。○周制小宗伯掌建國之神位。右社稷左宗廟。○小宗伯辨廟祧之昭穆。○朱子曰凡廟主在本廟之室中皆東向。及其祫於太廟之室中。則唯太祖東向自如。而爲最尊之位。群昭

之入乎此者皆列於北牖下而南向群穆之入乎此者皆列於南牖下而北向南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆蓋群廟之列則左爲昭右爲穆祫祭之位則北爲昭而南爲穆也○王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七

附錄黃氏曰廟制之來遠矣唐之廟有文祖虞之廟有神宗夏人因廟至子孫而五商人五廟至子孫而六周公制禮而廟制大備然

鄭玄馬融以爲周制七廟。曰周禮八奄守廟

一守姜嫄廟。其餘七人正合七廟之數。周禮

六尸。禮酬一人先蔡爵。其爲七人。正合七尸

之數。劉歆王肅以爲周人九廟。曰天子諸侯

降殺以兩。豈有諸侯祭四親廟而天子祭四

親廟。王者祭殤下及五世。豈有下及無服之

孫。而上不及無服之祖。以今觀之。七廟爲非。

蓋父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德之

無常數者義也周公制禮之時。文武尚在四

親廟之中而未祧故止七廟懿王親盡以後文武已在三昭穆之外而不祧故爲九廟此先儒不易之說也

廟祀

周禮大宗伯以四獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王吳氏曰四獻祼五年之禘也饋食三年之祫也祠禴烝嘗四時祭名丘氏曰禘者禘其所自出之帝爲東南之尊其餘皆合食

於前此之謂禘祫者於太祖之廟合群廟之主以食此之謂祫。○陳祥道曰。天子之禮春則犆祭夏秋冬則合享犆祭各於其廟合享同於太廟。又曰祫有三年之祫。有時祭之祫。時祭之祫小祫也。三年之祫。太祫也。○陳澔曰。祫合也。其禮有二。時祭之祫則群廟之主皆升而合食於太祖之廟。而毀廟之主不與。三年大祫則毀廟之主亦與焉。

附錄黃氏曰。祭祀之來遠矣有虞氏禘黃帝

而郊嚳。祖顓頊而宗堯。夏后氏禘黃帝而郊鯀。祖顓頊而宗禹。殷人禘帝嚳而郊冥。祖契而宗湯。周人禘嚳而郊稷。祖文王而宗武王。周公制禮而祭祀愈詳。祭公謀父曰。天子甸服共日祭。侯服共月祀。要服共時享。賓服共歲貢。其說出於左傳。韋玄成曰。天子日祭於祖。月祭於廟。時享於祧。歲聀於壇墠。其說出於漢志。以今考之。日祭爲非。蓋禮不可以太過。太過則瀆。禮不可以不及。不及則簡。周官

春祠夏禴秋嘗冬烝。四祭皆爲時祭之禮而無日祭月祭法王考皇考顯考祖考四祭皆爲月祭之禮而無日祭。此聖經不易之大法也

後世宗廟之失

朱子曰漢承秦弊。不能深考古制。諸帝之廟。各在一處不容合爲都宮。以序昭穆。貢禹韋玄成匡衡之徒雖欲正之而終不能盡合古制。旋亦廢罷。後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主於光武廟中。更衣別室。章帝復如之

後世遂不敢加而公私廟皆爲同堂異室之制自是以來更歷魏晉隋唐其間非無奉先思孝之君據經守禮之臣而皆不能有所裁正至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅旣無以見其爲七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考而不得自爲一廟之主以人情論之則生居九重窮極壯麗而沒祭一室不過尋丈之間甚或無地以容鼎俎而陰損其數孝子順孫之心宜亦有所不安矣

附録黄氏曰漢唐以下之廟制則吾惑焉原廟之遊衣冠䘏於孝惠之飾兆叔孫之舞禮別室之藏神主䘏於孝明之亂命臣子之茍從孝宣又別有戾園之祠光武又別有舂陵之祠晉之廟至七代十一室唐之廟至九代十一室宋初止祀四親廟宋末止祀十二帝而其最戾古者同堂異室之制先儒之所以深惜永嘆而不能正也漢唐以下之祭享則吾惑焉西都之祭一歲至二十五次東都之

祠。一歲至二十八宗。有日祭於寢。有月祭於廟。究武則閟廟有祭。命守令代事。魏文則別殿有祠。用家人之禮。梁武之祭。以麪爲牲。元魏之祭。以馬爲牲。唐之祭。或至用釋氏孟蘭之禮。宋之祭。或至用道家焚修之典。而其最泥古者。則禘祫大小之議。歷代之所聚訟而不能决者也。

功臣配享

商書盤庚茲予大享于先王。爾祖其從與享之

○周禮司勳凡有功者銘書于王之太常祭於大烝司勳詔之。○丘氏曰周禮洛誥曰記功宗以功作元祀。君牙曰厥有成績紀于太常而與商書所謂太享先王爾祖其從與享之。皆是祀先王而以功臣配享也。歷代相承。率循是典。本朝廟祀以中山武寧王徐達開平忠武王常遇春。岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東甌襄武王湯和。黔寧昭靖王沐英虢國忠烈公俞通海。蔡國忠毅公張德勝越國武莊公胡大海

梁國武桓公趙德勝。泗國武莊王耿再成。永義侯桑世傑。十二人者。配享　太祖。以河間忠武王張玉。東平武烈王朱能。寧國公王真。榮國恭靖公姚廣孝。四人者配享　太宗。自中山王以下十二人者。皆武臣也。河間王以下四人者。其一人姚廣孝。文臣也。觀前代功臣配享。文武並用。乞下禮官議。請今開國元勲中。擇一文臣始終全節者。以配享　太祖高皇帝。又於仁宗宣宗　英宗三廟。皆如之。一廟故事。推擇文武大

臣配享。以昭一代崇德報功之典。

羣祀

社稷

周書召誥戊午乃社于新邑。牛一。羊一。豕一。○詩序載芟春藉田而祈社稷也。良耜秋報社稷也。○周禮地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主。各以其野之所宜木。遂以名其社與其野。○小司徒凡建邦國立其社稷。○封人掌設王之社壝爲畿封而樹之。凡封國設其社稷之壝。令社稷之職。○州長以歲時祭祀州社○春官

太宗伯以血祭社稷。○小宗伯之職。掌建國之神位。右社稷。○禮記王制天子社稷皆大牢。諸侯社稷皆少牢。○月令仲春之月。擇元日命民社。○祭法王爲群姓。立社曰大社。王自爲立社曰王社。諸侯爲百姓立社曰國社。諸侯自爲立社曰侯社。大夫而下成群立社曰置社。

日月星辰

周禮大宗伯以實柴祀日月星辰。○典瑞。圭璧以祀日月星辰。○禮記月令孟冬天子乃祈來

年於天宗○玉藻天子玄端而朝日於東門之外○祭法王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也○祭義郊之日大報天而主日配以月○祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下祭日於東祭月於西以別外內以端其位○左傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之○五氏曰前代於春分朝日秋分夕月爲大祀天子躬行焉　本朝郊祀之地設爲四壇而遣官分獻於大祀殿之前

風雲雷雨

大宗伯以槱燎祀司中司命飌師雨師。○天府若祭天之司民司祿。而獻民數穀數。則受而藏之。○小司寇孟冬祀司民。獻民數于王。○祭法埋少牢於泰昭。祭時也。相近於坎壇。祭寒暑也。○自漢唐而下各爲壇以祭。未嘗合而爲一。本朝於風雨雷之外。又加以雲。合爲一壇。以從獻於郊天大祀。

山川

舜典望于山川。○周禮大宗伯以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤。○小宗伯之職兆五帝于四郊四望四類亦如之兆山川丘陵墳衍各因其方。○司服王祀四望山川則毳冕。○大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川。○禮記王制天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者。○漢宣帝神爵元年詔太常曰夫江海百川之大者也今闕焉無祠

其令祠官以禮爲歲事。○隋制祀四鎭東鎭沂
山西鎭吳山。南鎭會稽山。北鎭醫無閭山。冀州
霍山。○唐武后萬歲通天元年封五岳爲王。至
十六載封四瀆俱爲公。十八載封四海俱爲王
五鎭俱爲公。○宋真宗大中祥符五年加五岳
以帝號○丘氏曰國朝俱去其舊號。止以山川
本名稱其神 又曰本朝郊壇之外。旣各爲壇
以分祭五岳四鎭四瀆四海。又入於郊壇之右。爲
壇以專祀之。而春大祀則從享於天地。仲秋報

祀天子乃躬獻於其壇焉。是卽所謂四望之祭也。又列南京鍾山之神。北京天壽山之神。與之同壇而祭。所謂山川之神也。又於凡天下藩府郡縣旣立山川壇。總祭其一方之山川。而又表其山林川澤之有名者。以專祀之。

五祭

周禮大宗伯以血祭祭五祀。○司服王祀五祀則絺冕。○曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧。○月令春祀戶。祭先脾。夏祀竈。祭先肺。中央土祀

中霤祭先心。秋祀門祭先肝。冬祀行。祭先腎孟冬臘五祭 ○丘氏曰白虎通則無行而有井。漢魏以來。皆祭井不祭行。隋唐以來。皆以時享祖宗時并祭之。 本朝於四孟享太廟。各祭其一。於春祭戶。夏祭竈。秋祭門。冬祭井。季夏祭中霤又於歲暮享太廟。命官攝祭五祀。蓋本月令臘享五祀也。又於親王來朝之國。其設祭於承天門外。雖曰門祭。然卽古軷行之祀也。是則本朝五祀。蓋兼用月令白虎通之文歟。

蜡祭

禮記郊特牲天子大蜡八伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也○陳祥道曰蜡之爲祭所以報本反始息老送終也其服王玄冕而有司皮弁素服葛帶榛杖其牲醴醨辜其樂六變吹豳頌擊土鼓舞兵舞帗舞

又曰蜡之八神則先嗇也司嗇也百種也農也郵表畷也禽獸也坊也水庸也○黃氏曰大蜡之祭三代巳有之夏曰嘉平殷曰清祀而在

周則曰大蜡焉秦始謂之臘尋更曰嘉平漢復曰臘臘者接也新故相接畋獵禽獸以享百神報終成之功也魏晉以降皆有其禮　本朝於古祀典所當舉者未嘗或廢惟於蜡祭缺焉蓋此祭與耤田相爲始終當春作方興之始既舉耤田之禮以祀先農於春而帥先農民以興其務本之心則可發告成之後執舉大蜡之禮以報先嗇於冬而勞來農民以報其勤動之苦是故舉先王莫大之禮亦所以爲聖君莫大之恩

也。

封禪

文中子曰封禪非古也其秦漢之侈心乎馬端臨曰太史公作封禪書。以爲古受命帝王未嘗不封禪。且引管仲答桓公之語。以爲古封禪七十二家。自無懷至三代皆有之。蓋出於齊魯陋儒之說。詩書所不載。非事實也。當以文中子之言爲正。○梁天監中有請封禪者著作佐郎許懋建議曰舜柴岱宗是爲巡狩。而鄭玄引孝經

鈎命訣云。封于泰山。考績燔燎。禪于梁父。刻石記號。此緯書之曲說。七十二君燧人之前世質民淳。安得泥金檢玉結繩而治。安得鐫文告成妄亦甚矣。若聖王不須封禪。若凡王不應封禪秦始皇嘗封泰山。孫皓嘗封國山。皆由于好名於上。而臣阿旨於下。非盛德之事。不可爲法也

附錄黄氏曰封禪之祭。祀天於山上謂之封祀地於山下謂之禪。六經無封禪之文。是文也。管仲疏其源。史遷浚其流。季仲揚其波。張

說助其瀾也。帝王無封禪之策。是事也。祖龍嘘其焰。孝武吹其燼。隋帝熾其膏。玄宗烈其焰也。既曰伏羲神農禪云云。又曰三皇禪繹繹。其爲說自相牴牾也。既曰帝嚳堯舜禪云云。又曰五帝禪亭亭。其爲言自相矛盾也。云云一山也。或以爲在東山。或以爲在蒙陰。亭亭一石也。或以爲在牟陰。或以爲在鉅平。諸儒之說。訖無訂證。歷代之制。訖無至當。千乘萬騎。靡不從幸。百靈群祀。靡不祇享。鐫之以

玉牒。聯之以金繩。頌功德惟恐不至也。藏之以金匱。封之以石泥。講制度惟恐不盛也。茂陵著書。以爲天下之壯觀。倪寬建論。以爲帝王之盛節。房玄齡唐之名相也。至以是爲美盛德之形容。闡後王之休烈。韓昌黎世之大儒也。至以是爲鋪張對天之洪休。揚厲無前之偉績。于以詡世盡聽。于以肆情示誇。噫封禪之禮。其果可行哉。

歷代帝王之祀

舜典徧于群神。○司服王祭群小祀則玄冕。○祭法夫聖王之制祭祀也。法施於民則祀之。以死勤事則祀之。以勞定國則祀之。能禦大災則祀之。能捍大患則祀之。　丘氏曰祭法言聖王制祭祀之禮。其常典所當祀者有五焉。其下文復歷叙自古君臣有道德功庸者以實之。凡十有四人。爲君者八人。爲臣者六人。後世廟祀前代帝王。而以其功臣從享。其原盖出於此。　本朝洪武初建帝王廟於南京鍾山之陽。以祭一

統創業之君。又詔以歷代名臣從祀帝王廟。○秦始皇南巡望祭舜於九嶷。上會稽祭禹。北魏文成東巡歷橋山祀黃帝。然皆因所至而祀也未有常典。魏孝文太和始詔祀堯舜禹及周公然皆惟清酌尹祭而已。至隋始定爲常祀。祀用大牢而唐因之。○唐天寶六載敕三皇五帝創物垂範。宜有欽崇。其擇日置廟樂用宮懸。牲用少牢。以春秋致享。丘氏曰此祀三皇之始。前此堯舜各祭于所都之地。今乃併三皇立廟焉

○七載又詔置廟祀三皇以前帝王天皇地皇人皇有巢燧人○代宗永泰二年詔道州舜廟宜蠲近廟佃戶充掃除○宋太祖次序歷代帝王給守陵戶命有司致享○我朝於帝王陵廟旣命有司歲時修葺又於三年一次出祝文香帛遣太常寺樂舞生齎往所在命有司致祭○其所祀者凡三十六帝皆盛德之主有功於生民者也

釋奠

成周釋奠先師之禮

周禮太司樂掌成均之法。以治建國之學政。而合國之子弟焉。凡有道者。有德者。使教焉。死則以爲樂祖。祭于瞽宗。○大胥春入學舍菜合舞○王制天子出征反釋奠于學以訊馘告。○月令仲春之月。上丁命樂正習舞釋菜。仲丁又命樂正入學習樂。○文王世子凡學春官釋奠于其先師。秋冬亦如之。○凡始立學者。必釋奠于

先聖先師及行事必以幣。始立學者旣釁器用幣。然後釋菜。學記大學始教皮弁祭菜。示敬道也。熊氏曰釋奠有六。始立學釋奠一也。四時釋奠有四通前五也。王制師還釋奠于學。六也。釋菜有三。春入學釋菜合舞。一也。釁器釋菜。二也。學記皮弁祭菜。三也。秋頒學合聲無釋菜之文。則不釋菜也。釋幣唯一。卽釁器用幣是也。

漢釋奠先師之禮

漢高帝過魯以太牢祀孔子。平帝元年勑追

諡孔子口褒成宣尼公。○安帝延光三年祀孔子及七十二弟子於闕里。

魏釋奠之禮

魏正始七年令太常釋奠。以大牢祀孔子於辟雍。以顏淵配。○丘氏曰漢以來釋奠之禮始見於此。前此祠孔子者皆於闕里。至是始行于太學。

晉釋奠之禮

晉武帝大始三年詔太學及魯國四時備三牲

以祀孔子。七年皇太子親釋奠于太學。

南宋釋奠之禮

南宋文帝元嘉二十二年太子釋奠。採晉故事裴松之議應舞六佾宜設軒懸之樂。

隋釋奠之禮

隋制國子學每歲四仲月上丁釋奠于先聖先師。州縣學則以春秋仲月釋奠。

唐釋奠之禮

唐高祖武德二年詔國子學立周公孔子廟各

一所四時致祭。○太宗貞觀二年左僕射房玄齡等議以孔子爲先聖。顏子爲先師。請停周公升孔子爲先聖。以顏子配從之。○貞觀二十年詔皇太子於國學釋奠于先聖先師。皇太子爲初獻。國子祭酒亞獻。司業爲終獻。○高祖乾封元年追贈孔子爲太司寇。玄宗開元二十七年追謚孔子爲文宣王。

宋釋奠之禮

宋太祖建隆三年詔廟門立戟十六。○貞宗咸

平中追諡孔子爲玄聖文宣王。尋以犯聖祖諱

改玄聖爲至聖。○仁宗景祐元年詔釋奠用登

歌。○徽宗崇寧四年從司業蔣靜請文宣王用

冕十二旒。服九章。○大觀四年詔先聖廟用戟

二十四。文宣王執鎮圭。並用王者之制。

元尊先師

元成宗大德十一年制加孔子號曰大成

國朝釋奠之禮

國朝詔正諸神封號。惟孔子封爵。特仍其舊。毋

歲二丁。傳制遣官。祭於國學。每月朔望。遣內臣
降香。朔日。則祭酒行釋菜禮。洪武四年令進士
釋褐詣國學行釋菜禮。十五年始詔天下儒學
通祀孔子。頒釋奠儀。二十六年頒大成樂器於
天下府學。令州縣如式製造。二十九年黜揚雄
從祀。進漢董仲舒。後遇登極。皆遣官祭告闕里
又駕幸太學。行釋菜禮。永樂八年正文廟聖賢
繪塑衣冠。令合古制。十九年北京國子監既定
其南監春祭。命祭酒行禮。稱　皇帝謹遣。正統

元年刊定從祀名爵位次須行天下。二年以宋胡安國蔡沈真德秀從祀三年禁祀孔子釋老宮。八年追封元吳澄為臨川郡公從祀成化二年封漢董仲舒為廣川伯。胡安國建寧伯。蔡沈崇安伯。真德秀浦城伯。弘治九年封宋楊時為將樂伯從祀嘉靖九年釐正祀典始為木主題曰至聖先師孔子神位。以大成殿為先師廟殿門為廟門。四配稱復聖顏子原封兗國復聖公宗聖曾子原封郕國宗聖公述聖子思子原封沂國述聖公亞聖孟子

原封鄒國亞聖公之位。十哲以下及門弟子皆稱先賢某子之位。申黨即申棖。祀止存棖。公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人俱罷祀林放蘧伯玉鄭衆盧植鄭玄服虔范甯七人各祀於其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗陸九淵增入從祀。凡籩豆樂舞之數皆更定焉。其內臣降香亦罷。隆慶五年以本朝薛瑄從祀萬曆十二年以本朝王守仁陳獻章胡居仁從祀。二十三年以宋周敦頤父輔成

從祀啓聖祠、

博物典彙卷之五

史官黄道周參玄氏纂

物用

冕服

易黄帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。○書帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華虫作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡。以五采彰施于五色作服汝明。按蔡氏曰日月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華虫雉取其文也

會繪也。宗彝虎蜼取其孝也。藻水草取其潔也。火取其明也。粉米取其養也。黼若斧形取其斷也。黻爲兩已相背取其辨也。絺紩也。紩以爲繡也。○周禮弁師掌王之五冕。○司服掌王之吉凶衣服。辨其名物與其用事。王之吉服。祀昊天上帝。則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則衮冕。享先公饗射則鷩冕。祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕。祭群小祀則玄冕。凡兵事韋弁服。眡朝則皮弁服。凡甸冠弁服。凡凶事服

弁服。凡弔事弁經服。大札大荒大裁素服。○司裘掌為大裘。以共王祀天之服。○屨人掌王之服屨。凡四時之祭祀以宜服之。○漢制天子冠通天冠服衮龍袍○隋制冠平天冠服赭黃袍○唐制冠翼善冠服亦用赭黃袍○宋制天子之服一曰大裘冕。二曰衮冕。三曰通天冠。絳紗袍。四曰履袍。五曰衫袍。六曰窄袍。天子祀享朝會親耕及視事燕居之服也。七曰御閱服。天子之戎服也。中興以後則有之。○洪武元年二月

翰林學士陶安等奏古者天子五冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用請製之。上曰五冕禮太繁。今祭天地宗廟則服衮冕。社稷等祀則服通天冠。絳紗袍。餘不用。○嘉靖八年五月上疑冕弁未合典制。諭大學士張璁以制有革帶之文。今何不見用璁對曰按陳祥道禮書古革帶大帶皆謂鞶。革帶以繫佩韍。然後加以大帶而笏搢於二帶之間。夫革帶前繫韍。後繫綬。左右繫佩。自古冕弁。未嘗不用之。今不用革帶。前

後佩服皆無所繫遂附屬裳要之間失古禮制矣。上曰禮服不備非齋明盛服之意會典載蔽膝用羅上織火山龍三章并大帶綠用錦皆與今不合且示裳分上下而今衣掩裳裳制如帷幔而今所服意衣但當與裳要下齊而露裳之六章何如璁對曰臣考禮制衣不掩裳與聖意合矣衣六章裳六章上下適均自不容掩考之集禮會典與古不異今衣八章裳四章典籍皆無所見內閣圖注蓋因官司織造循習訛

謬耳。

璽節

周禮地官司市凡通貨賄。以璽節出入之。○掌節掌邦節貨賄用璽節。○漢高祖元年高祖至霸上秦王子嬰封皇帝璽符節降　丘氏曰傳國璽圖說謂其方四寸。秦始皇併六國命李斯篆其文。孫壽刻之。子嬰奉其璽降漢高祖。即位服之。世因謂之傳國璽。厥後平帝崩孺子未立。藏于長樂宮。王莽篡位。使王舜迫太后求之。出

璽投地。刓螭角微玷。其後璽歸光武。至獻帝時。
董卓亂。掌璽者投於井中。孫堅於井中得之。後
徐璆得以送獻帝。尋以禪魏。魏以禪晉。五胡亂
華爲劉石所得。後復歸之東晉。是後宋齊梁陳
以至於隋。隋滅陳。蕭后携之入突厥。唐太宗求
之不得。乃自刻玉曰皇帝景命。有德者昌。貞觀
四年蕭后始自突厥奉璽歸於唐。朱溫簒唐。璽
入於梁。梁王入後唐。廢帝自焚。自是璽不知所
在。臣嘗考之。其璽之文曰受命于天。旣壽永昌。

自秦以後。相傳以爲受命璽。得其璽也。遂傳以爲眞有受命之符。無是璽也。乃至目之爲白板天子。一何愚且惑哉。○漢舊儀曰璽皆白玉螭虎紐文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽。皇帝行璽封賜諸侯王書信璽。發兵徵大臣。天子行璽。策拜外國事天地鬼神。○漢制符節令一人。六百石爲符節臺率主符節事。○唐制天子有傳國璽及八璽皆玉爲之。神璽以鎭中國藏而不用。受

命璽以封禪禮祇。皇帝行璽以報王公書。皇帝之璽以勞王公。皇帝信璽以召王公。天子行璽以報四夷書。天子之璽以勞四夷。天子信璽以召兵四夷。○唐有符寶郎四人掌天子八寶及國之符節。○五代周始造二寶其一曰皇帝承天受命寶。一曰皇帝神寶。宋太祖受禪傳二寶。宋又制大宋受命之寶。至太宗又別制承天受命之寶。是後諸帝嗣復皆自為一寶。以皇帝恭膺天命之寶為文。凡尊號則以所上尊號為文。

寶用玉。別有三印。一曰天下合同之印。二曰御前之印。三曰書詔之印。皆鑄以金。後並改印爲寶。○高宗中興御府藏玉寶十有一。一曰鎮國神寶。二曰受命寶。二寶封禪用之。三曰天子之寶。荅外夷書用之。四曰天子信寶。舉大兵用之。五曰天子行寶。封冊用之。六曰皇帝之寶。荅鄰國用之。七曰皇帝信寶。賜鄰國書及物用之。八曰皇帝行寶。降御劄用之。所謂八寶也。九曰大宋受命之寶。太祖作。十曰定命寶。徽宗作。十一

曰太宗中興之寶。高宗作。又作金寶三。一曰皇
帝欽崇國祀之寶。二曰天下合同之寶。三曰書
詔之寶。○今制爲尚寶司專司寶璽。及金牌牙
牌之屬。按洪武元年春正月初上欲製寶璽。求
得玉。有賈胡浮海獻美玉曰。此于闐玉。祖父相
傳當爲帝王寶璽。 上命製爲璽二。圭一。 璽
之大者曰奉天之寶。爲唐宋傳璽。惟祀天地用
之。詔赦用皇帝之寶。立封及賜勞。則用行寶。詔
親王大臣。調兵。則用信寶。册上尊號則用尊賢

之寶。勑諭親王則用親親之寶。祀山川鬼神則用天子之寶。封外夷及賜勞則用天子行寶。詔外夷調兵則用天子信寶。誥則用制誥之寶。勑則用勑命之寶。勑奬臣工則用廣運之寶。勑諭來朝官則用敬天勤民之寶。凡寶之用必請而後發。○嘉靖十八年二月甲辰造御寶璽十一顆。曰奉天承運大明天子寶。曰天子信寶。曰大子行寶。曰皇帝信寶。曰皇帝行寶。曰大明受明命之寶。曰巡狩天下之寶。曰垂訓之寶。曰命德

之寶曰討罪安民之璽曰敕正萬邦之寶以上

寶璽 漢制諸侯王金璽璽之言信也諸侯王黃金璽橐駝鈕文曰璽刻曰某王之璽列侯黃金龜鈕文曰章刻曰某侯之章丞相太尉與三公前後左右將軍黃金龜鈕文章曰中二千石銀印龜鈕文章曰千石六百石四百石至二百石以上皆銅印鼻鈕文曰印○印制兩漢以後人臣有金印銀印銅印唐制諸司皆用銅印宋因之○今制惟親王用金一品以上用銀三品以

下皆銅惟京尹以三品獨得用銀以上印章○

周禮掌節掌守邦節而辨其用以輔王命守邦國者用玉節守都鄙者用角節凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節凡通達於天下必有節以傳輔之無節者有幾則不達○司關凡四方之賓客敂音叩關則爲之告有外內之送令則以節傳出內之○小行人達天下之陸節　丘氏

曰小行人之所達即掌節之所掌也但掌節是王夫子之節爲言而小行人所達謂諸侯使者之入聘者耳○漢高祖八年襄平侯紀通尚符節令持節矯納周勃北軍　丘氏曰此古人以符節發軍者其後武帝時又使光祿大夫范昆等衣繡衣持節發兵以興擊則是古人發兵不但有符又有節也○文帝二年九月初與郡守爲銅虎符竹使符○唐初高祖入長安罷隋竹使符班銀菟符其後改爲銅魚符以起軍旅易

守長安殿門城門給交魚符巡魚符左右廂給開門符闔門符　丘氏曰此唐朝符節之制以

符節

輿衛

周禮巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治其出入一曰玉路以祀金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封革路以即戎以封四衛木路以田以封蕃國○司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍為旂通帛

爲旟雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐
金羽爲旞析羽爲旌○明堂位曰鸞車有虞氏
之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘周
路也○漢書漢王居黃屋左纛鸞旗在前屬車
在後羣鳳之駕旌旗鼓車旌頭先驅參乘乘輿
大駕備車千乘騎萬疋屬車八十一乘公卿奉
引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之○三輔
黃圖天子出車駕次第謂之鹵簿有大駕有法
駕有小駕大駕則公侯奉引大將軍參乘太僕

御屬車八十一乘作三行尙書御史乘之最後一乘垂豹尾豹尾以前皆爲省中備千乘萬騎出長安祠天於甘泉用之　丘氏曰鹵簿之名始見於此○唐制天子居曰衙行曰駕皆有衛有嚴羽葆華蓋旌旗罕畢車馬之衆盛矣○唐朝會之仗分爲五仗號衙前五仗一曰供奉仗二曰親仗三曰勳仗四曰翊仗五曰散手仗又有五路七輦十二屬車○宋初因五代之舊其殿廷之儀則有黃麾大仗黃麾半仗黃麾角仗

黃麾細仗。其鹵簿之等有四。一曰大駕。二曰法駕。三曰小駕。四曰黃麾仗。○丘氏曰。昔人謂秦天下之貴。一人而已。是故環拱而居。備物而動。文謂之儀。武謂之衛。一以明制度。示等威。一以慎出入。遠危疑也。書載弁戈冕劉虎賁車輅。周官旅賁王出入執盾以夾王車。朝儀之制。固已粲然。降及秦漢。始有周廬陛戟鹵簿金根千乘萬騎之盛。歷代因之。雖或損益。不過為尊大而已。○郭氏曰。國初損益百代。嘗詔禮官鹵簿

縟文務從省節為子孫法而殿中制黃麾仗凡正旦 聖節朝會及册拜接見蕃臣儀鑾司陳設儀仗自至尊而逮皇后皇妃東宮暨妃皆得有鹵簿有儀仗視王而下止稱儀仗而群臣無及焉

圭璧

書輯五瑞既月乃日覲四岳群牧頒瑞于群后

○周禮春官大宗伯以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀

璧男執蒲璧。以玉作六器。以禮天地四方。以蒼璧禮天。以黃琮禮地。以青圭禮東方。以赤璋禮南方。以白琥禮西方。以玄璜禮北方。皆有牲幣各放其器之色。

章服

書皐陶謨曰天命有德五服五章哉。○周禮大司徒以本俗六安萬民。六曰同衣服。○司服公之服自袞冕而下。如王之服。侯伯之服自鷩冕而下。如公之服。子男之服自毳冕而下。如侯伯

之服。孤之服，自絺冕而下。如子男之服，卿大夫之服，自玄冕而下。如孤之服，士之服，自皮弁而下。如大夫之服。○弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰，各以其等爲之，而掌其禁令。○屨人辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨。凡四時之祭祀，以宜服之。○後漢志註光武建武元年，復設諸侯王金璽綟綬。公侯金印紫綬。凡卿以下秩中二千石。大長秋以下秩二千石。校尉都尉以下秩二千石。以上皆銀印青綬。中外官尚書

令以下中二千石。丞正平諸司馬皆千石。尚書中謁者以下秩皆六百石。雒陽市長以下秩四百石。以上皆銅印黑綬。諸丞尉四百石三百石二百石皆銅印黃綬。○唐太宗貞觀四年詔三品以上服紫。四品五品服緋。六品七品以綠。八品九品以青。高宗上元元年敕文武三品以上服紫金玉帶。四品五品以緋金帶。六品七品綠銀帶。八品九品青鍮石帶。庶人黃銅鐵帶。開元以後百官賞緋紫必兼魚袋謂之章服。○宋志

朝服一曰進賢冠。二曰貂蟬冠。三曰獬豸冠。皆朱衣朱裳。進賢五梁冠。一品二品侍祠朝會則服之。中書門下則冠加籠巾。貂蟬三梁冠。諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之。御史大夫中丞則冠加獬豸角。兩梁冠四品五品侍祠朝會則服之。六品以下亦服之。衣無中单無劍佩綬。御史則冠有獬豸角。○宋因唐制爲公服。三品以上服紫。五品以上服朱。七品以上服綠。九品以上服青。其制曲領大袖下施橫

襴束以葦帶。幞頭烏皮鞾。自公卿至一命之士通服之。○太宗雍熙元年出魚袋以賜近臣。由是內外升朝文武官佩魚服紫者。飾以金。服緋者飾以銀。後俱以入銜。○本朝定制品官各有花樣。公侯駙馬伯繡麒麟白澤。不在文武之數文武官一品至九品。皆有應服花樣。文官用飛鳥。象其文彩也。武官用走獸象其猛鷙也。定爲常制。頒行天下。俾其隨品從以自造。非若宋朝官爲制之。歲時因其官職大小。而爲等第以給

賜也。

深衣

禮記深衣篇曰古者深衣。蓋有制度以應規矩。繩權衡。短毋見膚。長毋被土。續衽鉤邊。要縫半下。袼之高下可以運肘。袂之長短反詘之及肘。帶下毋厭髀。上毋厭脅。當無骨者。制十有二幅。以應十有二月。袂圜以應規。曲袷如矩以應方。負繩及踝以應直。下齊如權衡以應平。故規者行舉手以爲容。負繩抱方者。以直其正。方其義

也故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志而平心也五法已施故聖人服之故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之故可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也○藍田呂氏曰深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男女不嫌同服諸侯朝朝服夕深衣大夫士朝玄端夕深衣庶人吉服深衣而已此上下之同也有虞氏深衣而養老諸侯大夫夕皆深衣將軍文子

除喪而受越人弔練冠深衣親迎女在塗壻之父母死深衣縞總以趨喪此吉凶男女之同也蓋深衣者簡便之服非朝祭皆可服之故曰可以爲文 云云 軍旅也○黄氏曰古人衣服之制不復存獨深衣則戴記言之甚備然其制雖具存而後世苟有服之者非以詭異貽譏則以儒緩取哂雖康節大賢亦有今人不敢服古衣之說司馬溫公必居獨樂園而後服之呂祭陽朱文公必休致而後服之然則三君子當居官涖

職見用於世之時亦不敢服此以取駭於俗覩也蓋倒以物外高人之野服視之矣可勝歎哉

都邑

古帝王所都

黃帝都涿鹿。○顓帝都帝丘。○高辛都亳。○堯都冀州。○舜都蒲坂。○禹都安邑。○湯都亳。○仲乙遷于囂。○河亶甲居相。○祖乙遷于耿。○周太王居邠。○文王居豐。○武王都鎬。○周公營洛邑居九鼎。○平王爲犬戎所逼遂遷都于

洛

兩漢唐宋所都

西漢都關中。東漢都洛陽。唐都長安卽關中。宋都汴。高宗南渡都杭。

皇朝都邑

黃氏曰。武王得天下。都于豐鎬。成王繼其志。卽有宅洛之舉。亦猶我 太祖建都于吳。而太宗繼之。又建都于燕也。成周之後。漢唐宋皆並建兩京。然漢唐皆以長安爲西京。洛陽爲東京。宋以汴爲東京。洛爲西京。其地皆接壤。相去不甚遠也。惟我 朝則以 南北爲稱。蓋跨江南

北而各爲一大都會也。仰惟我　高皇帝定鼎金陵。天下萬世之大利也。　文皇帝遷都金臺。天下萬世之大勢也。蓋天下財賦出於東南。而金陵爲其會。戎馬盛於西北。而金臺爲之樞。並建兩京。所以宅中圖治。足食足兵。據形勢之要。而爲四方之極者也。用東南之財賦。統西北之戎馬。無敵於天下矣。

關中形勝

張良曰。關中左殽函。右隴蜀。沃野千里。南有巴

蜀之饒。北有胡苑之利。阻三面而守。獨以一面東制諸侯。諸侯安定。河渭漕輓天下。西給京師。諸侯有變。順流而下。足以委輸。此所謂金城千里。天府之國。

幽冀形勝

黄氏曰。自古建都之地。上得天時。下得地勢。中得人心。未有如今日者也。况此乃蘇秦所謂天府百二之國。杜牧所謂王不得不可爲王之地。牧之言曰。禹書九州。一曰冀州。舜以其分太大。

雖爲幽州。其人沈鷙多材力。重許可。能辛苦。復產健馬。下者日馳二百里。所以兵甞當天下。則其兵馬之盛在昔則然矣。且其地瀕大海。在秦始皇時。起黃腄琅琊負海之粟。轉輸北河。是時海運固已通于茲矣。唐杜甫謂漁陽豪俠之地雲帆轉遼海。粳稻來東吳則唐時又通東吳之粟于此焉。胡元盛時。漕東南粟至燕。歲幾至四百萬石。而南方之貨亦隨以至。是盖天生鉅海爲國家運道不假通渠轉漕自然而成者也。則

其食貨之豊有非他方所可及已。○考地形勢則東北一支。自雲中而下者。爲古冀州晉地。卽今之山西。其地北峙太岳。黃河南繞。太華東西對立。嵩山爲中屏障。故堯都平陽。舜都蒲坂。禹都安邑。皆其地也。古所謂中原也。由是而東。則爲古幽薊燕地而盡於遼左。卽今之北京。其地北枕居庸。南襟河濟。西峙太行。東環滄海。昔黃帝都于涿鹿是也。元人雖嘗都此。然夷狄不足以當中國之勝。今日 國家之盛。卽貞帝舊都

也其西北一支自岍岐而下者爲古雍州秦地即今之陜西四塞之地金城千里獨開函谷而下則爲豫州洛地而盡於徐州即今河南中土之地四通五達東西南北道里適均故伏羲都陳帝嚳商湯都亳平王東遷于洛光武之東漢宋之汴京皆其地也由是而東則爲兗州魯地即今之山東而盡於青州承中土之氣至東岳而盡神農少昊顓頊皆都于此周公所封孔子所生者也又其西一支自梁州岷山而下爲巴

蜀即今四川江漢之源昭烈所都又其下為荆州即今楚地湖廣廣西形勝不足者未建都又分一支為揚州吳越之地即今之南京而東盡於浙江我

太祖生鳳陽及有天下遂都南京其地鍾山龍蟠石城虎踞而以長江為險閱江樓記極稱形勢可北中原及　成祖入承大統再踰十年後建北京都焉又一支為江西而盡於廣東福建與貴者則百粵之地也大抵中國形勢北高

而南卑故帝王建都必據六合之上游上應紫微北極之象居北面南以臨下未有居南而可以制北者也河南雖中土周公嘗營洛邑然平王東遷漸淪於微宋朝都之寖趨于弱蓋後世之于前代事勢不同張子房所謂四面受敵非用武之地也山東覗冀雍爲下流之地不可以居川蜀阻險可守而不可攻惟南京乃

太祖誕青之鄉閱江樓記謂中原爲唐堯生長之鄉就而都之所以美稱中原若南京之地不

下中原。其不京而不都者。蓋天地生人而未至
亦氣運循環而未周耳。朕既生此。乘天地之初
氣。即從建都。大率亦不離于父母之邦。而遠遷
都也。夫帝王建都。必依山而阻水。南京形勢雖
美。而北以長江爲險。則失所矣。嘗考帝嚳初都
豫州之亳。而封于冀。爲唐侯。及摯廢立。堯仍都
冀。而始成放勳之治。
太祖初都南京而封　成祖于燕。及建文革除
成祖仍都燕。而有今日之盛。蓋冀與燕爲一

帶地勢相連又黄帝舊都氣運五千年一週適當其時者也若浙江自宋南遷竟失之于胡元他如江西地形卑下姚廣孝所謂採褒取物者福建廣東雲貴皆南裔也不以封藩服者不必言矣所以然者葢天下之大勢中國爲東南之一區特以天地之元氣發洩於東南故謂之中國非天下之中也是以中國之地西北氣之初也故水淺土厚東南氣之盡也故水淺土薄豈非氣之厚薄有自然乎孔子以北辰爲君象其

意蓋在北也故夫帝王之都北方其有不可易者矣所可慮者如前輩所謂漢之邊在北咸陽去朔方千餘里唐之邊在西長安去吐蕃界亦幾千里今京都北抵居庸東北抵古北口西南抵紫荆關近者百里遠者不過三百里所謂居庸則吾之背也紫荆則吾之吭也昔之據關中者將以搤中國之吭而拊其背都幽燕者切近于北狄則又恐反搤吾之吭而拊吾之背焉此則所當深加意者也

以棄焉者也有是險而不能守故不繫於鄭○

丘氏曰古者列國其山川丘陵各有險阻之處往往據之以爲守我國家分天下爲兩畿十三藩與凡交界之處各設衛以守城焉如潼關乃河南陝西交界也則設潼關衛以守焉然衛城界河陝之間去京畿且遠顧不以屬河陝二都司而直隸京師聖祖之意深矣○

漢高祖六年冬十月令天下縣邑城

呂氏曰始皇幷諸侯而隳壞城郭高祖定天下而令縣邑城心量之廣

狹世祚之長短於是可卜矣。

宮闕之居

易上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯按丘氏曰此人生有宮室之始○詩序曰定之方中美衛文公也文公徙居楚丘始建城市而營宮室得其時制百姓悅之國家殷富焉其首章曰定之方中作於楚宮揆之以日作于楚室○大雅緜之篇曰迺立皋門皋門有伉迺立應門應門將將按

丘氏曰周之天子有五門曰臯曰庫曰雉曰應曰路其三門者乃旣爲天子時所立惟臯應二門在太王時已有之○春秋僖公二十年春新作南門按胡氏曰譏用民力於所不當爲也僖公嘗修泮宮復閟宮矣傒斯董其役史克頌其事而經不書者宮廟以事其祖考學校以教國之子弟二者爲國之先務雖用民力不可廢也其垂教之意深矣○定公二年新作雉門及兩觀胡氏曰譏僭王制而不能革也○史記堯之

有天下也。堂高三尺。采椽不斵。茅茨不剪。○秦始皇以咸陽人多。先王宮庭小。乃先作前殿阿房。東西五百步。南北五十丈。上可以坐萬人。下可以建五丈旗。○漢高祖七年。帝至長安。蕭何治未央宮。帝見其壯麗甚怒曰。天下洶洶數歲。成敗未可知。是何治宮室過度也。何曰。天下方未定。故可因以就宮室。且天子以四海為家。非壯麗無以重威。且無令後世有以加也。○文帝即位二十三年。宮室苑囿車騎服御無所增益

有不便輒弛以利民。嘗欲作露臺。召匠計之直百金。上曰。百金中人十家之產也。吾奉先帝宮室。嘗恐羞之。何以臺爲。○武帝元鼎二年。起栢梁臺。作承露盤。宮室之修。自此日盛。○明帝永平三年。發旱而大起北宮。鍾離意上疏諫。帝遂止。應時澍雨焉。○靈帝聽嬖幸之言。歛天下錢以修宮室。謂之修宮錢。旣取之於田畝。復取之於選調。○魏明帝太和元年。營修宮室。王朗上疏諫曰。昔大禹欲拯天下之大患。故先卑其宮

室。儉其衣服。勿踐欲廣其禦吳之疆。亦約其身以及家。儉其家以施國。漢之文景欲恢弘祖業故割意於百金之臺。昭儉於弋綈之服。霍去病中材之將。猶以匈奴未滅不治第宅。明恥遠者略近。事外者簡內也。○明帝好土功。力役不已。少府楊阜上疏曰。堯尚茅茨而萬國安其居。禹卑宮室而天下樂其業。及至殷周。或堂崇三尺度以九筵耳。桀作璇室象廊。紂爲傾宮鹿臺。以喪其社稷。楚靈築章華而身受禍。秦皇作阿房

二世而滅。夫不度爲民之力。以從耳目之欲。未有不亡者也。帝感其言。○唐太宗貞觀四年。發卒修洛陽宮以備巡幸。張玄素諫乃止。○貞觀十一年。太宗作飛仙宮。魏徵上疏以爲煬帝窮奢極欲使社稷爲墟。陛下襲舊加飾。則以亂易亂。殃咎必至。○宋太祖詔自今節度觀察及刺史知州等罷任。其治所廨舍。有無隳壞及所增修者。以爲籍。損壞不全者。殿一選。修葺建置而不煩民者。加一選。

明堂

黃帝拜祀上帝于明堂。或謂之合宮。○唐虞祀五帝於五府。蒼曰靈府。赤曰文祖。黃曰神記。白曰明紀。黑曰玄矩。○夏后氏曰世室。○殷人曰重屋。○周人曰明堂。度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室。凡室二筵。室中度以几。堂上度以筵。宮中度以尋。野度以步。涂度以軌。廟門容大扃七个。闈門容小扃三个。天子負斧扆。南鄉而立。三公中階之前。北面東上。諸侯之

位。阼階之東。西面北上。諸伯之國。西階之西。東面北上。諸子之國。門東北面東上。諸男之國。門西北面東上。九夷之國。東門之外。西面北上。八蠻之國。南門之外。北面東上。六戎之國。西門之外。東面南上。五狄之國。北門之外。南面東上。九采之國。應門之外。北面東上。四塞世告至。此周公明堂之位也。孟春之月。天子居青陽左个。仲春之月。天子居青陽太廟。季春之月。天子居青陽右个。孟夏之月。天子居明堂左个。仲夏之月

天子居明堂太廟。季夏之月天子居明堂右个。中央土天子居太廟太室。孟秋之月天子居總章左个。仲秋之月天子居總章太廟。季秋之月天子居總章右个。孟冬之月天子居玄堂左个。仲冬之月天子居玄堂太廟。季冬之月天子居玄堂右个。

附錄黃氏曰。歷代制度之異。莫異於明堂。諸儒議論之詳。莫詳於明堂。嘗稽其沿革之制。則神農謂之天府。黃帝謂之合宮。堯謂之衢

室。舜謂之總章。夏謂之世室。商謂之重屋。此名之所以不同也。周之明堂。或在太山。漢之明堂。或在汶上。隋寓之雩壇。唐寓之圜丘。淳于登以爲在國南宇六嶷以爲在郭內。此地之所以不同也。黃帝以之祭上帝。堯舜以之祀五帝。周以之祀文王。摯虞以爲祭五天帝。鄭玄以爲祭五人帝。則又所祭之不同。黃帝爲一殿。堯舜爲五府。太戴以爲九室十二堂。月令以爲四堂十二室。考工記五室。唐制三

層則又爲制之不同蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神託白曰明紀黑曰玄矩又有五色之異東曰青陽南曰明堂中曰太室西曰總章北曰玄堂又有五方之殊蓋其沿革之制如此也取象之意則上圓以象天下方以象地四闥以象四時八窗以象八風堂高三丈以象三統周圍九階以象九州設十有二座以象十有二月博二十四氣之數則取象於三十六雨暘之數則取象於七十二風堂方一

百四十四尺則取象於坤之策屋圓二百一十六尺則取象於乾之策。蓋其取象之意如此也。合諸儒之論而折衷之。康成博而證其失也雜。伯喈辨而裁其失也同。袁准質而明其失也刺。華虔備而質。其失也短。宇文愷裁而當。其失也巧。李謐辯而篤。其失也苛皆爲聚訟之資而已。求至當歸一之論。未之有也。合歷代之制而折衷之。漢武得之於斷而溺於怪。光武得之於文而惑於讖。梁武得之於

裘冕。而失之於牲牢。齊文得之於罷侑而失之於一獻。唐則恣於滿修。皆為獻笑之具而已。求其至當歸一之制。未之有也。

苑囿

周禮囿人掌囿遊之獸禁。牧百獸。祭祀喪紀賓客。共其生獸死獸之物。○春秋莊公三十有一年。春築臺于郎。夏築臺于薛。秋築臺于秦。披胡氏曰何以書。厲民也。天子有靈臺以候天地。諸侯有時臺以候四時。去國築臺於遠而不緣占

候是為遊觀之所厲民以自養也○成公十有八年築鹿囿穀梁曰山林藪澤之利所以與民共也虞之非正也○左傳襄公十七年宋皇國父為太宰為平公築臺妨於農收子罕請俟農功之畢公弗許築者謳曰澤門之晳實興我役邑中之黔實慰我心子罕聞之親執朴以行築者而扶其不勉者曰吾儕小人皆有闔廬以辟燥濕寒暑今君為一臺而不速成何以為役謳者乃止或問其故子罕曰宋國區區而有詛

有祝禍之本也。○昭公九年冬築郎囿季平子欲其速成也叔孫昭子曰焉用速民其以勦民也無囿猶可無民其可乎○國語楚靈王爲章華之臺與伍舉升焉曰臺美矣夫對曰臣聞國君服寵以爲美安民以爲樂聽德以爲聰致遠以爲明不聞其以土木之崇高彤鏤爲美而以金石匏竹之昌大囂庶爲樂不聞其以觀大視侈淫色以爲明而以察清濁爲聰也先君莊王爲匏居之臺高不過望國氛大不過容宴豆木

不妨守備用不煩官府民不廢時務官不易朝常先君是以除亂克敵而無惡於諸侯今君爲此臺也國民罷焉財用盡焉年穀敗焉百官煩焉臣不知其羨也○漢武帝建元三年帝使吾丘壽王舉籍阿城以南盩厔以東宜春以西提封頃畝及其賈直欲除以爲上林苑東方朔諫不聽○靈帝光和三年作畢圭靈昆苑司徒楊賜諫帝欲止侍中任芝樂松曰昔文王之囿百里人以爲小齊宣四十里人以爲大今與百姓

其之。無害於政也。帝悅遂爲之。隋煬帝大業元年築西苑周二百里。好以月夜從宮女數千騎遊西苑。作清夜遊曲。於馬上奏之

潮汐

高麗圖經論潮汐

潮汐往來應期不爽爲天地之至信古人嘗論之在山海經以爲海鰌出入之度浮屠書以爲龍神之變化竇叔蒙海嶠志以爲水隨月之虧盈盧肇海潮賦以爲日出於潮衝擊而成王充論衡以爲水者地之血脈隨氣進退率未之盡大抵天包水水承地而一元之氣升降於太虛之中地承水力以自持且與元氣升降互爲抑

揚而人不覺亦猶坐於船中而不知船之自運也方其氣升而地沉則海水溢上而爲潮及其氣降而地浮則海水縮而爲汐計日十二辰由子至巳其氣爲陽而陽之氣又自有升降以運乎晝自午至亥爲陰而陰之氣又自有升降以運乎夜一晝一夜合陰陽之氣凡再升再降故一日之間潮汐皆再焉然晝夜之攻擊乘日升降如應乎月月臨于子則陽氣始升月臨于午則陰氣始升故也夕潮之期日皆臨子晝潮之

期月皆臨午焉。又日行遲。月行速。以速應遲。然二十九度過半。而月行及之。日月之會。謂之合朔。故月朔之夜潮。日亦臨子。月朔之晝潮。日亦臨午焉。且晝即天上而言之。天體西轉。日月東行。自朔而往。月速漸東而漸遲。潮亦應之以遲於晝。故晝潮自朔後。迭差而入于夜。此所以一日午時。二日午末。三日未時。四日未末。五日申時。六日申末。七日酉時。八日酉末也。至夜即晦下而言之。天體東轉。日月西行。自朔而往。月速

漸西而漸遲潮亦應之以遲于夜故夜潮自朔後迭復而入于晝此所以一日子時二日子末三日丑時四日丑末五日寅時六日寅末七日卯時八日卯末也以時有交變氣有盛衰而潮潮之所至亦因之爲大小當卯酉之月則陰陽之交也氣以交而盛故潮之大也獨異於餘月當朔望之後則天地之變也氣以變而盛故潮之大也獨異于餘日今海中有魚獸殺取皮而懸之潮水至則毛皆起豈非氣感而類應之[illegible]

然歟。

余安道論潮汐

古之言潮者多矣或言如人氣呼吸或云海鰌出入皆無經據唐世盧肇著海潮賦以謂日入海而潮生月離日而潮大自謂極天人之論世莫敢非予嘗東至海門南至武山旦夕候潮之進退弦望視潮之消息乃知盧氏之談出於胸臆所謂蓋不知而作者也夫陽燧取火於日陰鑑取水於月從其類也潮之

漲退。海非增減。蓋月之所臨。則水往從之。日月右轉而天左旋。一日一周。臨於四極。故月臨卯酉。則水漲乎東西。月臨子午。則潮平乎南北。彼竭此盈。往來不絕。皆繫於月。不繫於日。何以知其然乎。夫晝夜之運。日東行一度。月行十三度有奇。故太陰西沒之期。常緩於日三刻有奇。潮之日緩其期。率亦如是。自朔至望。常緩一夜。潮自望至晦。復緩一晝。潮若因日之入海。激而爲潮。則何緩不及期。常三刻有奇乎。夫春夏晝潮

常大秋冬夜潮常大盖春爲陽中秋爲陰中歲之有春秋猶月之有朔望也故潮之極漲常在春秋之中濤之極大常在朔望之内此又天地之常數也